摛藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書薈要

史部

通典卷一百三十八至四十

詳校官員外郎臣潘紹觀

欽定四庫全書薈要卷九千二百五十六　史部

通典卷一百三十八

唐　京兆　杜佑君卿　纂

禮九十八　開元禮纂類三十三　凶五

三品以上喪上　四品以下至庶人附

初終

有疾丈夫婦人各齊於正寢北墉下東首　墉牆也東首順生氣養者男子婦人皆朝服齊親飲藥子先嘗之　嘗度其所堪　疾困

去故衣加新衣爲人來穢惡也徹樂清掃內外爲賓客來問分禱所祀盡孝子之情也五祀及所封境內名山大川四品五品祀中霤門戶竈行六品以下祀門及行侍者四人六品以下俱四人也坐持手足爲不能自屈伸內喪則婦人持之遺言則書之屬纊以候氣纊新綿置於口鼻氣絶廢牀寢於地人始生在地庶其生氣反也主人啼餘皆哭哀有深淺者男子易以白布衣被髮徒跣婦人青縑衣被髮不徒跣女子子亦然父爲長子爲其人後者爲其本生父母皆素冠不徒跣女子子嫁者髽六品以下內外皆著素服妻妾皆被髮徒跣女子子不徒跣出嫁者髽出後人者爲本生父母素服不徒跣主人主婦衣服無改男女隨事設帷幛齊縗以下丈夫

素冠婦人去首飾（謂齊縗婦人也）內外皆素服（素服謂有服者白布十五升無服者不服列綵則常所素衣）主人坐於牀東啼踊無數衆主人在主人之後兄弟之子以下又在其後俱西面南上哭妻坐於牀西妾及女子子在妻之後哭踊無數兄弟之女以下又在其後俱東面南上藉槀哭坐（六品以下又孫及兄弟孫在諸子之後女孫及兄弟女孫在兄弟女子子之後服精麤爲坐先後下准此）內外之際隔以行帷（帷堂內門南北隔之）祖父以下於帷東北壁下南面西上祖母以下於帷西北壁下南面東上皆舒席坐哭（六品以下爲嫡子三年者

則草外姻丈夫於戶外之東北面西上婦人於主婦西薦南北面東上皆舒席坐哭若舍窄則宗親丈夫在戶外之東北面西上外姻丈夫在戶外之西北面東上諸内喪則尊行丈夫外親丈夫席位於前堂若戶外之左右俱南面宗親戶東西上外親戶西東上凡喪位皆以服精麤為序國官位於門内之東重行北面以西為上俱衩巾帕頭舒稾薦坐參佐位於門内之西重行北面以東為上俱素服舒席坐哭自國官以下六品以下無

斬縗三日不食齊縗二日不食大功一日不食小功緦

麻再不食

復始死則復

復於正寢復者三人復謂招魂復魄四品五品則二人皆常服以死者之上服左荷之升自前東霤六品以下則升自前東榮榮屋翼也當屋履危北面西上危棟左執領右執腰招以左每招長聲呼某復男子皆稱字及伯仲婦人稱姓其復者人數依其夫也六品以下男子稱名三呼而止以衣投於前承之以篋六品以下以箱升自阼階入以覆尸若得魂魄返然復者徹舍西北扉降自後西不由前降不以虛返因徹西北扉若云此室凶

不可居然自是行死事所徹牀之薪以充煑沐六品以下西榮餘同復衣不以襲斂去之浴則乃設牀

設牀

設牀於室戸内之西去脚舒簟設枕施幄六品以下不施幄去裙遷尸於牀南首覆用斂衾去死衣斂衾大斂所用之衾黄表素裏也死衣病時所加新衣所楔齒用角柶爲將含也綴足以燕几校在南綴猶拘也校几脛也尸南首几脛在南以拘之則不使辟戾侍者坐持之其内外哭位如始死之儀乃奠

奠六品以下於含而後奠文與此同

奠以脯醢酒用吉器無巾柶升自阼階奠於尸東當腢鬼神無象故設奠以依憑內喪內贊者皆受於戶外而設之凡內喪皆內贊者行事既奠贊者降出帷堂初氣絶室內隨事設帷至此事小訖故設帷堂若有赴者遣赴赴禮合在此下含篇後爲與勅使弔篇宜相近故列在後也

沐浴自沐浴下至設重其事皆可同時而興

掌事者掘埳於階間近西南其廣尺長二尺深三尺南其壤爲塊竈於西墻下東向以俟煮沐新盆盤瓶六甌

四品五品四甂六品以下二甂皆濯之陳於西階下新此器者重死事埋竈累土爲竈盆以盛水盤以承濡濯瓶以汲也甂瓦甖受二升有蓋濯謂滌溉沐巾一浴巾二用絺若綌實於笲巾所以拭也浴巾二者上體下體異絺細葛綌麤葛也笲竹器也櫛實於箱若箪浴衣實於篋浴衣以浴所衣之衣其制令之眠帕也六品以下櫛及浴衣各實於箱皆具於西序下南上水淅稷米六品以下淅粱米取潘煮之又汲爲湯以俟浴以盆盛潘及沐盤升自西階授沐者執潘及盤入主人皆出戶外象平生沐浴子孫不在旁主人出而袒簀謂牀簀去席主人以下於戶東北面西上主婦以下皆於戶西北面

東上俱立哭其尊行者丈夫於主人之東北面西上婦人於主婦之西北面東上俱坐哭婦人權幛以帷主人以下既出及沐櫛櫛梳東髮用組拒用巾拒晞也清也浴則四人六品以下則二人抗衾二人浴拭用巾拒用浴衣設牀於戶東衽下莞上簟浴者舉尸易牀設枕翦髮斷爪如平常鬚髮爪盛以小囊大斂內於棺楔齒之柶浴巾皆埋於埳寘之著明衣衣裳以方巾覆面仍以大斂之衾覆之訖內外入就位哭乃襲

襲

陳襲事於房内襲衣三稱六品以下一稱西領南上朝服一稱常服二稱凡陳衣者實之以箱篚承以席明衣裳今用生絹單衫舄一六品以下履一帛巾一方尺八寸充耳用白纊面衣用玄方尺纁裏組繫六品以下裏亦纁握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸削約於内旁寸著以綿組繫握手手所握者面衣及手衣皆通餘色六品以下繫手衣一具執服者陳襲衣庶襚繼陳不用庶衆也不用不襲也多陳之為榮少納之為實將襲具牀席於西階西内外皆出哭於戶外其位如浴時襲者以牀

升入設於尸東布枕席如初自庶襚繼陳以下六品以下無執服者陳

襲衣於席祝去巾六品以下襲者去巾加面衣設充耳著握手納

舄若履凡衣死者左衽不紐將襲辟奠既襲則設六品以下皆納履著手衣既襲乃覆以

大斂之衾始死時所覆衾內外俱入復位坐哭諸尊者於卑幼之喪及嫂叔兄

弟娣姪婦哭朝晡之間非有事則休於別室

含

贊者奉盤水及笄笄竹器飯用粱含用璧四品五品用稷與璧六品以下

粱與升堂含者盥手於戶外贊者沃盥含者洗粱璧四品

五品洗稷壁六品以下洗粱貝實於笄執以入祝從入北面六品以下無祝從徹枕去楔受笄奠於尸東含者六品以下主人含坐於牀東西面鑿巾巾先覆面將含當口鑿之六品以下去巾納飯含於尸口既含主人復位楔齒之柶與沐巾同埋於坎六品以下於此後用奠與上文同

赴闕六品以下無

遣使赴於闕使者進立於西階東面南上主人詣使者前北面曰臣某之父某官臣薨若母若妻各隨其稱謹四品以下言死餘同遣某官臣姓某奏聞訖再拜使者出主人哭入復位

勑使弔

使者公服入立於寢門外之西東面相者入告主人素冠降自西階迎於寢門外見賔不哭先入立於門右北面内外皆止哭開帷帷堂之帷事畢則下之使者入升立西階東面進主人於階下北面使者稱有勑主人再拜使者宣勑云某封位薨無封者稱姓位四品五品云某封喪餘同情以惻然如何不淑主人哭拜稽顙内外皆哭使者出主人拜送於大門外親故爲使弔者既出易服入向尸立哭十數聲止降

出主人唯勑使出升降自西階主人升降自西階者親始死未忍當主位

銘銘名旌也

帛以絳廣充幅四品以下廣終幅長九尺韜杠杠名旌竿也杠之長准其絳也王公以下杠為龍首四品五品幅長八尺龍首韜杠六品以下幅長六尺韜杠書曰某官封之柩在棺曰柩婦人其夫有官封云某官封夫人姓之柩子有官封者云太夫人之柩郡縣君隨其稱若無封者云某姓官之柩六品以下亦如之置於宇西階上

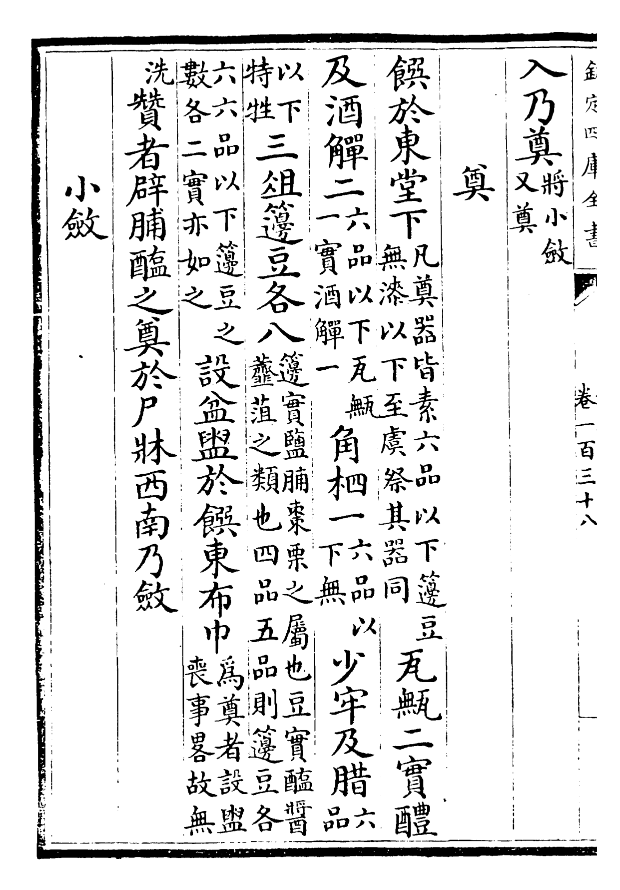
重

重木刋鑿之為懸孔也長八尺四品五品長七尺六品以下六尺橫者

半之置於庭三分庭一在南以沐之米爲粥實於甂既實以疏布蓋其口繫以竹簝懸於重木覆用葦席北向屈兩端交於後西端在上綴以竹簝祝取銘置於重殯堂前楹下夾以葦席簾門以布又設葦障於庭

陳小斂衣

小斂之禮以喪之明日各陳其斂衣一十九稱無者各隨所辦六品以下服一稱於東房西領下則衫 朝服一稱自餘皆常服陳於東序四品五品以 西領北上笏一凡斂非正色不入絺紘不下於東房

入乃奠將小斂又奠

奠

饌於東堂下凡奠器皆素六品以下籩豆無漆以下至虞祭其器同瓦甒二實醴及酒觶二一六品以下一實酒觶一角柶一六品以下無以少牢及腊六品以下特牲三俎籩豆各八籩實鹽脯棗栗之屬也豆實醢醬虀葅之類也四品五品則籩豆各六六品以下籩豆之數各二實亦如之設盆盥於饌東布巾爲奠者設盥喪事畧故無洗贊者辟脯醢之奠於尸牀西南乃斂

小斂

將小斂具牀席於堂西又設盆盥於西階之西如東方爲舉尸者設盥斂者盥訖與執服者以斂衣入主人以下少退西面主婦以下少退東面內外俱哭斂者斂訖覆以衾設牀於堂下西楹間袵下莞上簟尸之席有枕卒斂開帷主人以下西面憑哭主婦以下東向憑哭俱南上凡憑尸父母先妻子後訖退乃斂髮

斂髮

男子斂髮衰巾帕頭六品以下則男子以衰巾束髮女子斂髮而髽主

人以下立哭於尸西東面南上主婦以下坐哭於尸東西面南上祖父母以下仍哭於位各如初外姻丈夫婦人哭於位各如初斂者舉尸男女從奉之遷於堂仍覆以夷衾棺衣哭位皆如室内

奠

贊者盥手奉饌至階豆去蓋籩俎去巾羃升奠於尸東醴酒奠於饌南西上訖其俎祝受巾巾之六品以下奉饌升奠於尸東訖斂者奠者徹襲奠自西階降出下帷内外俱坐哭有受巾巾之

國官僚佐者以官代哭無者以親踈爲之夜則爲燎於庭厥明滅燎乃大斂

陳大斂衣

大斂之禮以小斂之明日其日夙興陳衣於序東三十稱無官各隨所辦六品以下上服三稱西領南上以各具上服一稱西領南上自餘皆常服冕具導簪纓在北内喪花釵衾一衾以黄爲表素爲裏六品以下朝服公服常服具各爲一稱制用隨所有

奠

奠於堂東階下兩甒醴及酒六品以下甒酒置於席醴在南各加勺六品以下無篚在東南肆四品五品云東肆實角觶二木柶一六品以下一豆在甒北籩次之牢饌如小斂籩豆俎皆冪以功布有簟席素几功布巾在饌北掘殯埳於西階之上喪從外來者殯於西楹之間乃斂

大斂

將大斂棺入內外皆止哭升棺於殯所棺中之具灰炭枕席之類皆先設於棺內置棺訖內外皆哭𦤎八筐𦤎所

以慼蚍蜉令不至棺旁四品五品則六筐六品以下則二筐黍稷粱各二六品以下無皆加魚腊燭俟於饌東設盆盥於東階東南六品以下設盆盥於饌西祝盥訖六品以下掌事者盥於門外升自阼階徹巾者授執巾執巾者降待於阼階下祝盥六品以下掌事者盥贊者徹小斂之饌降自西階設於序西南當西霤六品以下西榮如設於堂上堂上謂尸東凡奠設序西者事畢而去之乃適於東階下新饌所帷堂內外皆少退立哭御者斂丈夫加冠婦人加花釵覆以衾六品以下御者設覆以衾斂訖開帷主人以下西面憑哭主婦以下東面憑

哭退復位次諸親憑哭斂者四人舉牀男女從奉之奉尸斂於棺乃加蓋覆以夷衾内外皆復位如初設㮴穀首足各一筐旁各二筐六品以下一筐以木覆棺上乃塗之設旐於殯上旐柩上承塵祝取銘置於殯六品以下既殯設靈座於殯東

奠

將奠執巾几席者升自阼階入設於室之西南隅東面右几加以巾四品以下升自阼階設於座右加以巾贊者以饌升入室西面設於席前六品以下設於靈座前席上殯於外者施蓋訖設大斂之奠於殯東祝受巾

巾組六品以下掌事者受巾奠者降自西階以出下帷内外皆就位哭如初既殯設靈座於下室西間東向施牀几案屏幛服飾以時上膳羞及湯沐皆如平生當殷奠之日不饋於下室下室謂燕寢無下室者則設靈座於殯東朝夕進常食之具於靈前如平常也自當殷奠之日以下六品以下無文

廬次

將成服掌事者先爲廬於殯堂東廊下六品以下於牖下近南北戸設苫凷於廬内諸子各一廬凡廬五品以上營之齊縗於廬南累

壂爲堊室俱北戸翦蒲爲席不緣父兄不次殯所各在其正寢之東爲廬次堊室祖爲嫡孫居堊室有牀皆南面西出戸父不爲衆子次於外於庶子略自若居寢大功於堊室之南張帷席以蒲小功緦麻於大功之南設牀席以蒲婦人次於西房若殯後施下牀殯堂無房者次於後若別室

成服

三日成服皆除去死日數六品以下則并死日爲三日内外皆哭盡哀内外俱降就次著縗服無服者仍素服相者引主人以下俱

杖三日而後食杖而後能起衆子皆杖以病故也童子婦人不能病故不杖亦不杖亦不居廬不著菲屨若嫡子雖童亦杖幼不能自杖人代執之所謂當室杖者也自此以後唯嫡子及有爵之庶子皆得杖在位其庶子無爵者杖於他所不杖在位凡正寢戶內曰室戶外曰堂虞杖不入室祔杖不升堂以令言之即廬靈堂戶之內外也周人祔在卒哭今之百日也哀哀敬生故其杖不升靈寢當之堂前其繐服及杖皆致之於廬內應杖者朝夕哭則杖之若孝子出無異適唯向殯及向墳墓而已遠則乘車近則使人代執杖六品以下則不著菲屨

升立哭於殯東西向南上齊繐以下就位婦人升詣殯西位若殯逼西壁婦人皆位於殯北南面東上尊行者坐內外皆哭盡哀諸子孫就祖父及諸父前跪哭皆撫哭盡

哀就祖母前哭亦如之女子子對祖母及諸母哭遂就祖父前哭如男子之儀唯諸父不撫之耳訖各復位伯叔母以下就主婦哭亦如之如遭親喪孝子荒迷三日而食及成服矣以尊卑内外聚哭居哀諸尊者降出還次主人以下降立於阼階下外姻在南少退俱西面北上哭盡哀各還次闔戶小功以下各還歸其家自成服之後諸尊者及婦人於諸親男女之喪有事則哭於殯所無事有時須哭者或在正寢則於北壁下舒席南面坐哭父母喪食粥朝米四合暮米

四合不能食粥以米爲飯婦人皆以米爲飯

朝夕哭奠

朝奠日出夕奠日入

每日先具朝奠於東階下瓦甒二實以醴及酒𣏌杓疏布冪角觶一木柶二籩一豆一實以脯醢也六品以下瓦甒一實以酒素勺疏布冪籩一豆一實脯醢內外夙興各縗服

凡言縗服應杖者皆杖以下准此

男子就東階下位若升哭於殯東也其位如始成服之式

婦人升詣殯西位內外皆哭凡朝夕哭皆開帷

質明堂事者升自阼階入徹奠出置於序西南如殯東之儀又以朝奠入至阼階豆去蓋籩甒去巾冪升阼階入設於室如

初執饌者出降自西階日出後少頃内外皆止哭各還次朝夕之間主人及諸子妻妾女子子哭於其次無時至夕内外俱就位哭徹朝奠進夕奠如初儀日入後内外俱止哭各還次哭者出闔門自是以後至於啓殯每朝夕如上儀既殯大功以下異門者歸於家

賓弔親故同

賓至掌次者引之次賓著素服相者入告内外縗服相者引主人以下立哭於阼階下婦人升哭於殯西相者

引賓入立於庭北面西上爲首者一人進當主人東面立云如何不淑主人哭再拜稽顙爲首者復北面位弔者俱哭十餘舉聲相者引出少頃相者引主人以下各還次

親故哭五品以上無

若有親故哭殯者内外俱升就殯堂位尊者坐若賓敵體以上賓初入則起賓坐亦坐賓起亦起内外俱哭相者引賓入升堂立於殯東西面南上尊者坐俱哭盡哀尊者起相者引出卑者

再拜訖乃就主人前稍南東北面執爵相者引以次出恩深者賓拜訖主哭盡哀或就孝子撫哭盡哀而出少頃相者引主人以下降還次

州縣官長弔

若刺史哭其所部主人設席於柩東西向刺史素服將到相者引主人去杖立於門内之左北面刺史入升自東階即座西向坐哭主人升就位哭刺史哭盡哀將起主人降復階下位刺史降出主人拜送於大門外杖哭

而入

刺史遣使弔

若刺史遣使弔使者至掌次者引就次内外俱縗服主人以下就階下位婦人入就堂上位内外俱哭使者素服執書相者引入門而左立於階間東面使者致辭主人拜稽顙相者引主人進詣使者前西面受書退復位左右進受書主人拜送於位相者引使者出使者若自入弔哭如上弔儀客出少頃内外止哭各就位

親故遣使致賻六品以下無

使者立於大門外之西東面從者以篚奉玄纁束帛立於使者西南俱東面凡賻通以貨財使者隨執其物不限以玄纁相者入告主人立哭相者進主人前東面受命出請使者前西面曰敢請事使之從者以篚進詣使者前西向以授使者退復位使者曰某封若某官無官封者即稱某子使某賻相者入告出曰孤某須矣相者引使者入立於内門外之西東面主人止哭使者少進東面曰某封若某官使某賻主

人哭再拜使者少進坐委之興復位掌事者進坐舉之興以東相者引使者出主人拜送若使者致物不以器掌事者迎受之不委於地其餘賻物從者執之立於使者東南北面西上掌事者受之以東藏之

殷奠

每朔望具殷奠饌於東堂下瓦甒二實以醴及酒角觶二角柶一少牢及腊三俎二簋二簠二鉶六籩六豆設盆盥於饌東布巾為奠者盥其日內外夙興縗服升就位哭

質明執饌者徹宿奠遂以饌入至阼階去巾葢升入室設於席前酌奠訖羃幕組以巾執饌者降自西階以出少頃内外各還次既出闔門及夕執饌者升徹殷奠進夕奠如常禮若有薦新如朔奠薦五穀若時物新出者其日不饋於下室不饋於室者爲殷有黍稷

卜宅兆六品以下筮宅

既度宅兆堀四隅外其壤堀中南其壤宅葬居也兆域也南其壤者爲將北首故壤南既朝哭主人遂哭出乘堊車詣宅兆所出國門

止哭六品以下出郭門止哭掌事者先設主人以下次於宅兆東南將到主人又哭至宅兆所主人停於次止哭涖卜者一人國官若僚佐之長涖之無者親屬爲之涖緇布冠不緌布深衣因喪屨涖卜者非國官則吉冠素服祝及卜師凡行事者皆吉冠素服掌事者布卜筮席於兆南北向西上相者引涖卜筮者及祝立於卜筮席西南東面南上卜師筮師立於祝南東面北上相者引主人詣卜筮席南十五步許當內壤北向立相者立於主人之左少南俱北向親賓及從者立於

筮席東南重行西面諸親北上諸賓南上立定相者少進東面稱事具退復位主人免首絰左擁之涖卜者進立於主人東北西面卜師抱龜筮師開櫝出策兼執之櫝藏策器執櫝以擊策擊之以動其神進立於涖卜前東面南上涖卜者命曰孤子姓名爲父某官封某甫某甫父字也無封者去封四品以下父祖稱孤子孤孫母及祖母稱哀子哀孫下皆准此度茲幽宅無有後艱度謀度也宅居也言爲父卜筮葬居今謀此以爲幽冥居域之處得無有後艱難乎謂有非常崩壞若内喪云爲某母夫人某氏卜師筮師俱曰諾遂述命訖右旋就席北面坐命

筮東面稱占曰從還本位主人經哭從者哭盡哀止相者進主人之左東面稱禮畢相者遂引主人退立於東南隅西面又相者引卜者立於主人之後重行西面俱北上掌事者徹卜席當安墓處立一標又於四隅各立一標當南門兩廂各立一標祝師掌事者入鋪后土氏神席於墓左南向設酒罇於神座東南加勺冪設洗於酒罇東南罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵加以冪相者引告者及祝與執罇罍篚者俱立於罍洗東南重行

西面以北爲上（國官若僚佐之長若無國官僚佐者親賓及主人告俱去經杖）立定俱再拜祝與執罇罍篚者先立於罇罍篚之後執饌者以脯醢跪設於神座前興還本位相者引告者詣罍洗盥手洗爵詣酒罇所酌進跪奠於神座前興少退北向立祝持版進於神座之右東面跪讀祝文曰維年月朔日子某官姓名（若主人自告父稱孤子母稱哀子名字）敢昭告於后土氏之神今爲某官姓名（若主人自告云爲父某官封某甫母太夫人若郡君某氏各隨官職稱者）營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祇薦於

后土之神尚饗訖興告者再拜相者引告者還本位西面再拜相者引出掌事以下俱復位再拜遂徹饌席鐏罍以出主人哭還去墓三里許止哭及國門又哭内外升哭於位主人入升詣殯前北面哭盡哀止哭西面再拜降就次有國官僚佐從主人入就門内哭主人拜俱再拜主人降就次若不從又卜筮擇地如初儀

卜葬日六品以下筮日

既朝哭主人及諸子以下出立於殯門外之東壁下西

面南上卜師抱龜六品以下筮人執櫝櫝藏策器在其南東面闑門東扇主婦立於其內掌事者設卜席於閾外闑西相者詣主人前東面告事具遂引主人立於門南北面相者立於主人之左少退俱北面主人免首經左擁之涖卜者進立於主人東北西面卜師少進筮則筮人開櫝出策兼執之少進涖卜前東面受命涖卜命曰孤子某來日卜葬某父某官封某甫母則云爲某母太夫人某氏考降無有近悔考登也降下也言卜此日葬云神上下得無近於咎悔卜師曰諾遂述命訖右旋進就席西面坐

六品以下執韇擊筮命龜曰假爾太龜有常乃作龜筮云太筮訖興以龜退東面稱占曰從筮云以卦東面稱占曰從順主人経興諸子以下哭盡哀相者告於主婦哭入遂使人告於親賔諸親及僚友卜日不來者卜師以龜退筮則筮人以韇退掌事者徹卜席相者進六品以下泣筮進告禮畢主人興諸子以下入升詣殯前北面立哭內外俱哭盡哀內外各還次若不從又卜擇如初儀

啓殯

葬有期前一日之夕掌事者除葦障備啓奠具饌如大斂設賔次於大門外之右南向立內外夕哭如常儀啓殯之日內外夙興緦服主人及諸子皆去冠絰以衰巾帕頭國官亦以衰巾帕頭內外升階就位哭尊行者坐國官及僚佐就下位哭之祝緦服執功布功布長五尺也六品以下祝素服執功布長三尺升自東階詣殯南北向內外皆止哭祝三聲噫嘻乃曰謹以吉辰啓殯既告內外皆哭盡哀內外各還次祝降與執饌者升徹宿奠如常祝取銘置於重北建之掌事者升徹殯塗訖設席

於柩東升殯於席上又設席於柩東祝執功布升以拂柩覆用夷衾降出周設帷東面開戶若不爲坎而殯則徹塗訖設席於柩東相者引主人以下升哭於帷東西向妻妾女子子以下哭帷西東向俱南上諸祖父以下哭於帷東北壁下南面西上諸祖母以下哭於帷西北壁下南面東上外姻丈夫帷東北面西上婦人帷西北面東上尊者坐內外俱哭祝與進饌者各以奠升設於柩東席上祝酌醴奠之內外俱哭於位如未成服之禮親賓致奠如別儀有

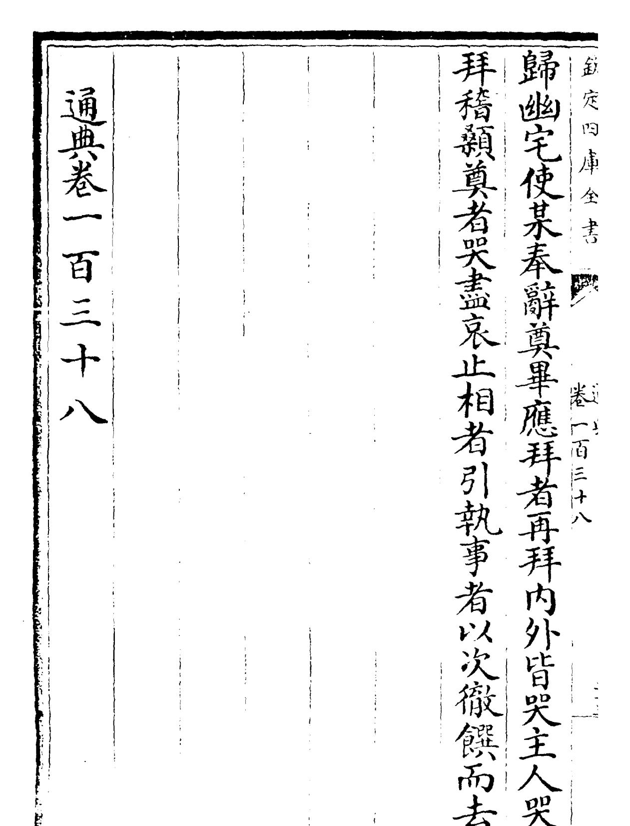
國官僚佐者以官代哭無者以親疎爲之晝夜不絶聲

贈謚六品以下無

告贈謚於柩無贈者設啓奠訖即告謚其日主人入升立於饌東西面祝持贈謚文升自東階進立於柩東南北向内外皆止哭祝少進跪讀文訖興主人哭拜稽顙内外應拜者皆再拜祝進跪奠贈謚文於柩東興退復位内外皆就位坐哭

親賓致奠

啓之日親賓致奠於主人設啓奠後諸奠者入立於寢門之外東向謂卑幼者其有故則遣使祭具陳於奠者東南北向西上相者入告内外卑者皆興立哭於位又相者引奠者入升當柩東西面奠者哭祭具從升於柩東奠者之西西向南上設饌訖執饌者降出奠者止哭詣酒罇所取爵酌酒跪奠於柩東興少退西面立内外皆止哭奠者曰某封若某位伯叔各從官爵稱之將歸幽宅謹奉奠若異姓各從其稱若使者云某封若某姓位聞某封若某官將

歸幽宅使某奉辭奠畢應拜者再拜内外皆哭主人哭拜稽顙奠者哭盡哀止相者引執事者以次徹饌而去

通典卷一百三十八

欽定四庫全書薈要卷九千二百五十七 史部

通典卷一百三十九

唐 京兆 杜佑君卿 纂

禮九十九 開元禮纂類三十四 凶六

三品以上喪中 四品以下至庶人附

將葬陳車位

啓日之夕納柩車於大門之内當門南向進靈車於柩車之右内外所乘之車陳於大門外丈夫之車門西婦

人之車門東俱服重者在上以近門及北方為上女子子妻妾之車以木為之不漆飾無者以邃篨衣車以蒲纆輮轂若白土堊之以𪋻布為幌幮周及大功之車以白土堊之或衣邃篨皆以布為幌幮其布如服布也掌事者先於宿所張吉凶帳幕凶帷在西吉帷在東俱南向設靈座於吉帷下如常式

陳器用

啓之夕發引前五刻搥一鼓為一嚴無鼓者量時而行事陳布吉

凶儀仗方相黄金四目為方相六品以下設魌頭之車魌頭兩目也誌石大棺車

及明器以下陳於柩車之前一品引四披六鐸左右各八䋼翣二黻翣二畫翣二二品三品引二披四鐸左右各六䋼翣二畫翣二四品五品引二披二鐸左右各四䋼翣二畫翣二六品以下引二披二鐸畫翣各二唯無䋼黻翣耳凡引者輀車索也披者繫於輀車四周在旁執之以備傾覆鐸者以銅為之所以節挽翣者以木為筐廣二尺高二尺四寸其形方兩角高衣以白布柄長五尺䋼翣黻翣畫䋼黻文於翣之內緣畫以雲氣畫翣者內外四緣皆畫雲氣庶人無引披鐸翣

進引

二刻頃槌二鼓爲二嚴六品以下無鼓嚴掌饌者徹啓奠以出初徹奠內外俱興立哭於位執紼者皆入掌事徹帷持翣者升以翣障柩執紼者升執鐸者入夾西階立執纛者入當西階南北面立六品以下無纛下皆准此掌事者取重出倚於門外之東執旌者立於執纛南北面諸執披紼鐸旌纛翣者皆布深衣介幘六品以下但執旌者立於西階南北面餘皆同陳布將訖槌三鼓爲三嚴進靈車於內門外南向祝以腰輿詣靈座前內喪則婦人執腰輿祝於輿左西向跪昭告曰孤子某母云哀子謹用吉辰奉歸

先寢若新卜宅云奉遷幽宅四品以下先兆幽宅靈車就引神道紆回帷以

荒翣無任鞭絕輿立少頃腰輿出降自西階羽儀六品以下云威儀從者如平生詣靈車後少頃輿退

引輴四品以下舉柩下皆如此

將引輴輴即柩車執鐸者俱振鐸引輴降就階間南向初輴

動及進止執鐸者皆振鐸每振者先搖之搖訖三振之

其持翣者常以翣障於輴降階執纛者却行而引輴止

則廻北面立執旌者亦漸而南輴止廻北向立主人以

下以次從輴而降主婦又次其後降

輴在庭位

輴至庭庭内先施席以居柩主人及諸子以下立哭於輴東西向南上祖父以下立哭於輴東北南向西上異姓之丈夫立哭於主人東南西面北上婦人以次從降妻妾女子以下立哭於輴西東向南上祖母以下立哭於輴西北南向東上異姓之婦人立哭於主婦西南東面北上内外之際障以行帷凡帷用如服布國官立哭於執紼者東南

北面西上六品下無國官僚佐立哭於執紼者西南北面東上

祖奠

庭位既定祝帥執饌者設祖奠於輴東如大斂之儀祝酌奠訖進饌南北面跪曰永遷之禮靈辰不留謹奉柩車式遵祖道尚饗少頃徹之

輴出升車

執披者執前後披執紼者引輴出四品以下無輴車動旌先纛次主人以下從哭於輴車後婦人次哭於後輴出到

輀車執紼者解紼屬於輀車四品以下唯柩出到輀車餘同設帷障於輴車後執紼執披者如常遂升柩内外俱哭位如在庭之儀

遣奠

既升柩祝與執饌者設遣奠於柩東如祖奠之儀祝酌奠於饌前少頃徹之

遣車

既遣奠掌事者以蒲葦苞牲體下節七苞四品五品五苞六品以下五

二芭以繩束之盛以盤載於車列旌前

器行序

徹遣奠靈車動從者如常鼓吹振作而行六品以下無鼓吹去靈車後次方相車六品以下魌頭車也次誌石車次大棺車次輴車誌石與大棺若先設者不入陳布之次四品以下無輴車次明器輿次下帳輿次米輿五穀米實以五筲各斗三升冪用疏布次酒脯醢輿酒實以壺各五升冪用功布醢實於二甕各二升冪用疏布次苞牲輿次食輿食盤椀具自足方相以下駕士馭士舁明器下帳等人皆介幘深衣六品以下魌頭無駕士次銘旌次纛次鐸鐸分左右次輀

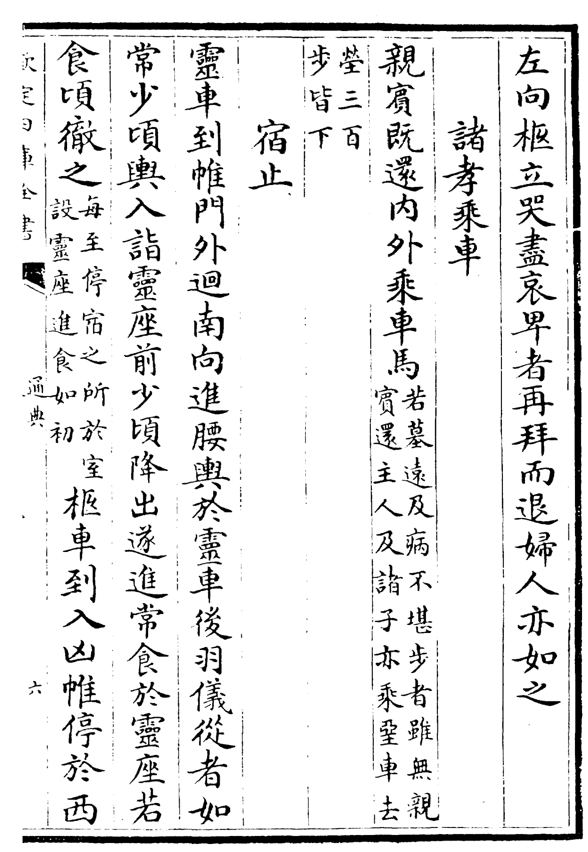
車

諸孝從柩車序

主人及諸子俱絰杖縗服（禿者縗巾加絰）徒跣哭從諸丈夫婦人各依服精麤以次而從哭出門內外尊行者皆乘車馬哭不絶聲

郭門親賓歸

出郭若親賓送者權停柩車內外尊行者皆下車馬依服之麤細爲序立哭如式相者引親賓以次就柩車之

左向柩立哭盡哀畢者再拜而退婦人亦如之

諸孝乘車

親賓既還内外乘車馬若墓遠及病不堪步者雖無親賓還主人及諸子亦乘堊車去塋三百步皆下

宿止

靈車到帷門外迴南向進腰輿於靈車後羽儀從者如常少頃輿入詣靈座前少頃降出遂進常食於靈座若食頃徹之每至停宿之所於室設靈座進食如初柩車到入凶帷停於西

廂南轅祝設几席於柩車東

宿處哭位

初至宿處內外皆就柩車所主人及諸子以下於柩車之東西面南上妻妾女子子婦人於柩車之西東面南上祖父以下柩車東北南面西上異族有服者於柩車東南西面北上祖母以下於柩車西北南面東上異姓婦人又於柩車西南東面北上國官於帷外柩之東北面西上僚佐於柩之西北面東上俱立哭自國官以下六品無

行次奠

凡停宿進酒脯之奠於柩東如朝奠之儀既設奠内外各還次迭哭不絶聲及夕内外就柩車所哭進夕奠如朝奠之儀訖迭哭如常厥明又就位哭進朝奠亦如之若食頃徹之吉凶儀仗依式發引内外從哭如初儀

親賓致賵

賓有賵禮在主人設祖奠之時賓立於大門外西廂東面從者以篚奉玄纁立於賓西南俱東面牽馬者以馬

陳於賓東南北首西上相者入告遂詣主人之左北面受命出對賓前西面曰敢請事賓曰某敢賵相者入告出曰孤某須矣賓之從者坐奠篚取幣興詣賓前西面以授賓退復位相者引賓入牽馬先以馬入陳於輴車南北首西上六品以下於柩車南賓入由馬西當輴車東南北面立內外權止哭賓曰某謚封若某位將歸幽宅敢致賵辭畢而哭內外皆哭主人拜稽顙賓止哭相者引賓進輴車東西面奠幣於車上相者引賓又由輴車前以西

而出初賓出掌事者由主人右詣輴車東西面舉幣以

東（東藏之也）受馬者由前旋牽馬者後適其右受之牽者由

前以西而出賓將出主人拜稽顙送之

塋夕

前一日之夕掌事者先於墓門内道西張帷幕設靈座

如初

到墓

乘車者卑行見墳而下尊者及塋而下序哭靈車至帷門

外迴車南向祝以腰輿詣靈車後少頃入詣靈座前少頃以輿降出遂設酒脯之奠如初柩車至壙前迴南向丈夫婦人之位如遣奠之儀

陳明器

掌事者陳明器於壙東南西向北上

下柩哭序

進輴車四品以下布席於柩車之後張帷下柩於輴丈夫柩東婦人柩西以次進憑柩哭盡哀各退復位内外卑者再

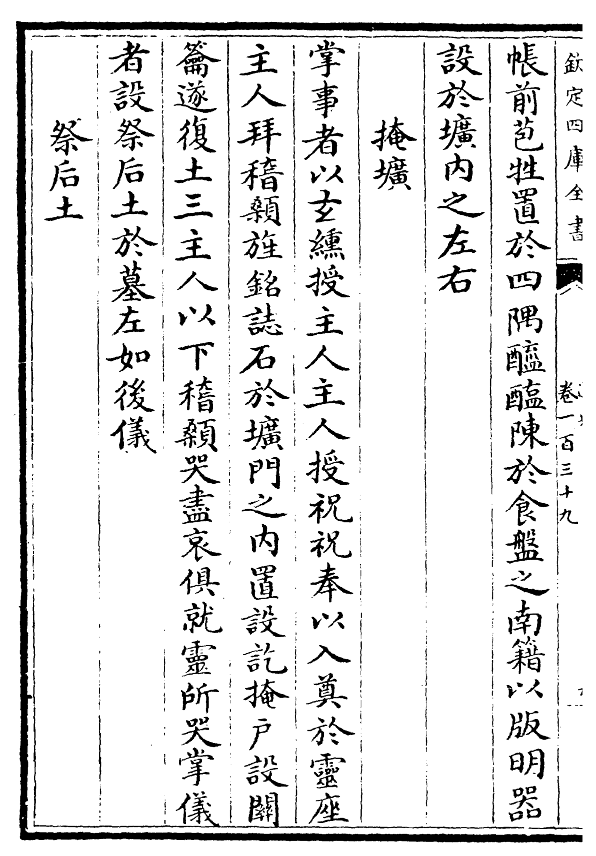
拜辭訣相者引主人以下哭於羨道東西面北上妻及女子子以下婦人皆障以行帷哭於羨道西東面北上

入墓

施席於壙戶內之西（四品以下遂下柩於壙空）執紼者屬紼於輴（六品以下無執紼者）遂下柩於壙戶內席上北首覆以夷衾

墓中祭器序

輴出（四品以上無輴車但有持翣者）持翣者入倚翣於壙兩廂遂以下帳張於柩東南面米酒脯陳於下帳東北食盤設於下

帳前苞牲置於四隅醯醢陳於食盤之南籍以版明器設於壙内之左右

掩壙

掌事者以玄纁授主人主人授祝祝奉以入奠於靈座主人拜稽顙旌銘誌石於壙門之内置設訖掩戶設關籥遂復土三主人以下稽顙哭盡哀俱就靈所哭掌儀者設祭后土於墓左如後儀

祭后土

先於墓左除地爲祭所柩車到祝吉服鋪后土氏神席北方南向設酒罇於神座東南北向設洗於酒罇東南北向罍水在洗東篚在洗西南肆以巾爵實於篚既復土告者吉服國官僚佐之長無者親賓充也相者引告者與祝及執罇罍篚者俱立於罍洗東南重行西面以北爲首立定俱再拜祝與執罇罍篚者俱就罇罍篚之後相者進告者之左北面曰請事掌饌者以饌入祝迎引設於神座前置設訖掌饌者出相者引告者詣罍洗盥手洗爵相者

引告者詣酒罇所執罇者舉冪告者酌酒進跪奠神座前俛伏興少退北向立祝持版進於神座之右東面跪讀祝文曰維年月朔日子某官姓名敢昭告於后土之神某官封謚窆兹幽宅神其保佑俾無後艱謹以犧牲粢盛庶品明薦於后土之神尚饗訖興告者再拜祝進跪奠版於神座興還罇所相者引告者退復位再拜相者引告者出祝以下俱復位再拜徹饌席以出

反哭

既下於壙梴一鼓爲一嚴無鼓者量時陳布也掩墓戶梴二鼓爲再嚴內外就靈所梴三鼓爲三嚴徹酒脯之奠進靈車於帷外陳布儀衛六品以下唯陳布也如來儀又進腰轝入詣靈座前少頃出詣靈車後少頃轝退靈車發行內外從哭如初儀出墓門尊行者乘車馬去墓百步許卑者乘馬以哭從靈車到第內外皆下車馬靈車入至西階前迴南向祝以腰轝詣靈車後少頃升入詣靈座前主人以下從升立於靈座東西面南上少頃腰轝降出內外俱

升諸祖父以下哭於帷東北壁下南面西上妻及女子子以下婦人哭於靈西東面南上諸祖母以下哭於帷西北壁下南面東上外姻哭於南廂丈夫於帷東北面西上婦人於帷西北面東上有親賓弔哭者升堂西向靈哭如常其弔於庭者稱痛當奈何餘如常儀盡一哀相者引主人以下降各還次沐浴以俟虞斬縗者沐而不櫛齊縗者以下櫛

虞祭

柩既入壙國官若僚佐之長與祝六品以下無國官以下同先歸修虞事牢饌如殷奠器用烏漆先造虞主以烏漆匱匵之盛於廂烏漆趺一皆置於別所虞主用桑主皆長一尺方四寸上頂圓徑一寸八分四廂各刻一寸一分又上下四方通孔徑九分其匱底蓋俱方底自下而上蓋從上而下與底齊其趺方一尺厚三寸將祭出神主置於座其匱安於神主之後四品以下無具饌於堂東靈車將至掌事者先施靈座於寢堂室内戸西東向於靈車之南北設帷東出戸若室内窄則設靈座於堂腰輿將入祝奉虞主入置於靈座東向設素几於右自腰輿以下四品以下無掌事者設洗

於西階西南北向東西當西霤六品以下西榮南北以堂深罍水在洗西篚在洗東南肆篚實爵一巾一加羃設瓦甒二於靈座之左北墉下醴酒在東羃用絺加勺南柄既沐浴主人及諸子妻妾女子子内外升詣靈所主人及諸子倚杖於室戸外及應拜者哭於靈東西如初内外皆哭祝與執罇罍篚者各就罇罍篚所立執饌者以饌入俱升自東階陳設如殷奠之儀訖掌饌者降出相者引主人降自西階詣罍洗主人止哭執罍洗者酌水主

人盥手執篚者取巾於篚興授主人主人拭手訖受巾奠於篚又取爵興以授主人執罍洗者又酌水主人洗廢爵（爵無足者）執篚者又授巾主人拭爵訖受巾奠於篚相者引主人升自西階詣酒罇所執罇者舉冪主人酌醴相者引主人進詣靈座前西向跪奠爵於饌前俛伏興少退西向立祝以祝文進立於神座之右北面内外皆止哭祝跪讀祝曰維年月朔日子孫子哀子某（孫稱哀孫此爲母及祖母所稱也父祖則稱孤子孤孫）敢昭告於考某官封謚（妣則云妣夫人某氏）

孫爲喪主則稱祖妣日月遄速奄及反虞叩地號天五情糜潰謹以潔牲柔毛剛鬛明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊四品以下謹以潔牲剛鬛嘉薦普淖明齊溲酒餘同哀薦祫事於考某官封謚尚饗祝興主人哭再拜内外應哭者皆哭再拜祝進跪奠版於靈座興出復位哭盡哀相者引主人以下出杖降西階各就次妻妾女子子以下各還别室祝闔戶與執罇罍者降出少頃祝與掌饌者入開戶徹饌祝匱主四品以下無主闔戶已出掌事者埋重於門外道左間日再虞後日三

虞禮皆與初虞同又間日爲卒哭祭其虞祝辭再虞云哀薦虞事第三虞云哀薦成事

卒哭祭

前一日之夕掌事者改廬翦屏柱楣塗廬不塗見面（塗廬裏不塗廬外）翦蒲爲席不緣以木爲枕牢饌始虞祭其日夙興祝入燭先升自阼階入於室祝整拂几筵啓匱出神主置於座以出（自啓匱以下四品以下無）掌事者設洗於西階西南北向東西當西霤（六品以下當西榮）南北以堂深罍水在洗西

篚在洗東南肆篚實爵一巾一加羃設瓦甒二於靈座之左北墉下醴酒在東冪用絺加勺南柄掌事者具饌於堂東祝與執罇罍篚者先入立於罇罍篚之後内外縗服俱升主人及諸子倚杖於室戶外俱立於靈座東西面南上妻妾女子子立於靈座東西面南上内外各就位坐哭應拜者立掌饌者以饌升入設於靈座前相者引主人降自西階詣罍洗主人止哭盥手洗爵相者引主人升自西階入詣酒罇所主人酌醴相者引主人進跪

奠於靈座俛伏興少退西面立應拜者陪於後祝持版入立於靈座之南北面內外止哭祝跪讀祝文曰維年月朔日子哀子某敢昭告於考某官封謚妣云妣某夫人氏日月不居奄及卒哭追慕永往攀號無逮謹以潔牲柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊四品以下謹以絜牲柔毛剛鬣嘉薦普淖明齊溲酒餘同六品以下無柔毛餘與四品五品同下皆准此哀薦成事於考某官封謚尚饗主人以下哭再拜內外應拜者皆再拜哭祝興進跪奠版於靈座興還鐏所祝讀版訖興跪進版與主人哭

同時相者引主人退復位哭盡哀內外各還次祝闔戶與執罇罍者降出少頃與掌饌者入開戶徹饌祝匵神主闔戶以出自卒哭之後朝一哭夕一哭蔬食飲水周而

小祥

小祥祭

主人有司先制栗主并趺匵等如喪主之禮（四品以下無）前一日之夕毀廬爲堊室設蒲席周喪堊室者除之設地席陳練冠於次主人及諸子俱沐浴櫛爪翦宇饌及器

如卒哭禮其日夙興祝入燭先升自阼階入於室四品以下無主人加整拂几筵以出祝於靈座之西更設喪主座東向祝奉喪主置於座訖祝出迎栗主入置於舊靈祝開匱奉出栗主置於靈座訖設几於右乃出四品以下無奉主儀掌事者設罍洗篚於西階西南如初篚實爵一巾一加冪設瓦甒二於靈座之左北墉下醴酒在東冪用絺加勺南柄具饌於堂東祝與執罇罍篚者先入立於罇罍篚之後內外縗服主人倚杖於階東俱升就位應拜者立哭盡哀相者引

降主人杖就次主婦以下各就次主人及諸子除首絰著練冠妻妾女子子除腰絰周服者皆除之丈夫素服吉冠屨婦人素服吉屨相者引主人及諸子倚杖如初內外俱升就位哭掌饌者以饌升自東階入設於靈座前設訖掌饌者降自西階以出相者引主人降自西階詣罍洗主人止哭盥手洗爵相者引主人升自西階入詣酒罇所酌醴進跪奠於靈座前俛伏興少退西面立祝持版進立於靈座之右北面內外皆止哭祝跪讀祝

文曰維年月朔日子哀子（父殁稱孤）某敢昭告於考某官封謚（妣云妣夫人某氏）歲月警迫奄及小祥攀慕永遠重增屠裂謹以潔牲柔毛剛鬛明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊（四品以下謹以潔牲柔毛剛鬛嘉薦普淖明齊溲酒餘同）祗薦祥事於考某官封謚尚饗主人哭再拜內外應拜者皆再拜哭祝興進跪奠版於靈座前興還罇所（主人哭拜與祝與奠版同時）相者引主人就位哭盡哀內外各還次（主人依次立）祝闔戶與執罇罍者降出少頃祝與進饌者入開戶徹饌祝匱主闔戶以降其喪

主祝奉出埋之於廟門外之左四品以下但祝闔戶以降無匱主儀自小祥之後止朝夕之哭哭無時哀至則哭始食菜果飯素食飲水漿無鹽酪不能食鹽酪可又周而大祥

大祥祭

前一日之夕除埊室張帷入備內外受服謂之大祥之服各於其次主人及諸子俱沐浴櫛爪翦守饌及器如小祥之禮其日夙興內外各服其縗服並於次哭盡哀除服者著除服訖又哭盡哀止昧爽前六品以下云夙興祝入燭先升

自阼階入於室祝整拂靈筵啟匱出神主置於座右几筵以出四品以下唯祝入整拂几筵以出掌事者設罍洗篚於西階西南如初篚實爵一巾一加羃設瓦甒二於靈座之左北牖下醴酒在東羃用絺加勺南柄具饌於堂東祝與執罇罍者先入立於罇罍之後内外俱升就位哭掌饌者以饌升自東階入設於座前置設訖掌饌者降自西階以出相者引主人降自西階詣罍洗主人止哭盥手洗爵相者引主人升自西階詣酒罇所酌醴進跪奠於靈

前俛伏興少退西面立祝持版進立於座之右北面内外皆止哭祝跪讀祝文曰維年月朔日子哀子父喪稱孤子某敢昭告於某官封謚妣云妣夫人某氏日月逾邁奄及大祥攀慕永遠無任荒踣謹以潔牲柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊四品以下謹以潔牲柔毛剛鬣嘉薦普淖明齊溲酒餘同祗薦祥事於考某官封謚尚饗主人哭再拜應拜者皆再拜哭祝興進跪奠版於靈座興還罇所相者引主人就位哭盡哀主人以下各還外寢妻妾女子子以下還於寢祝

闔戸與執罇罍者降出少頃掌饌者入開戸徹饌祝匵主四品以下但掌事者除靈座闔戸而出閒月而禫自大祥之後外無哭者食有醯醬

禫祭

前一日掌事者先備内外禫服各陳於别所主人及諸子俱沐浴櫛爪翦仍宿於外寢牢饌及器如大祥之禮其日夙興祝入燭先升拂几筵啟匵出神主置於座四品以下唯設几筵於奠掌事者設罍洗篚於東階東南如常篚實爵

一巾一加冪設瓦甒二於座之左北牖下醴酒在東冪用絺加勺南柄具饌於堂東祝與執罇罍篚者先入立於罇罍篚之後主人及諸子妻妾女子子仍祥服（為長子者二年亦祥）內外俱升就位哭盡哀降釋祥服應禫服者著禫服相者引主人以下俱升就位哭掌饌者以饌入升設於座前訖執饌者出相者引主人降自東階詣罍洗盥手洗爵相者引主人升自東階詣酒罇所酌醴進跪奠於座前俛伏興少退西面立祝持版進立於座之右北

面內外皆止哭祝讀祝文曰維年月朔日子孫子某敢
昭告於考某官封謚（妣曰妣夫人某氏）禫制有期追遠無及謹
以潔牲柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊（四品以下謹以潔牲柔毛剛鬣嘉薦普淖明齊溲酒餘同）祗薦禫事於考某官封謚尚饗
主人哭再拜應拜者再拜內外皆哭祝興跪進奠版於
座還鐏所相者引主人以下出降自東階還寢內相者
內引妻妾女子子以下降自西階側還於寢祝闔戶與
執鐏罍者降出少頃掌饌者入開戶徹饌以出祝匱神

主闔户以降祔廟如別儀自禫之後内無哭者始飲醴酒食乾肉

祔廟六品以下云祔祭將祔卜日如常儀四品以下筮日如常儀

將祔掌事者先於始祖廟室内西壁下爲埳室四品以下無此儀前三日主人及亞獻終獻及諸執事者俱散齋二日致齋一日前一日掌事者清掃室之内外其廟應遞遷者皆出神主置於座四品以下但遞遷者設座無神主下同主人以酒脯告遷訖遂移牀幄以次遷神主置於幄座又奠酒脯醢

以安神少頃掌饌以出掌廟者以次匱神主納於埳室訖六品以下但前一日掌事者清掃正寢之內外其日未明掌事者設曾祖之座於正寢室內之奥東向又設考之祔座於曾祖室內東壁下西向右几祔則祔於曾祖姑亦如之言曾祖及曾祖姑皆據孝子之言於亡者祖及祖姑也祔於曾祖則曾祖姑配有事於尊可以及卑者六品以下設考之祔座於曾祖座東北南向皆右几餘同設主人位於東階東南西向設子孫位於南門內道東北面西上設亞獻終獻位於主人東南設掌事以下位於終獻東南俱西面北上亞獻終獻以國官僚佐若無親賓充設贊唱者位於主人西南西面設

酒罇於堂上室戸之東南北向西上設洗於阼階東南北向東西當東霤六品以下云東榮南北以堂深罍水在洗東篚在洗西南肆篚實爵三巾二加冪其爵數每廟三祔日内外夙興掌饌者先具少牢之饌二座各俎三簠二六品以下具特牲之饌二座各俎一簠二餘同簋二鉶二酒罇二其二罇一實玄酒為上一實清酒次之上罇加玄酒者重古其籩豆一品者各十二二品三品各八四品五品各六六品以下者各四主人及行事者各服祭服掌事者具腰輿掌廟者開神主置於座降出曾祖妣神主並西處右若祔妣

則出曾祖妣神主而已執罇罍篚者入就位四品以下則主人以下皆入就位又諸婦人停於門外周以行帷俟祭訖而還六品以下則諸婦人位於西階西南餘與四品以下同內外俱就靈室所祝進座前西面告曰以令吉辰奉遷神主於廟執輿者以輿升入進輿於座前祝納神主於匱置於輿祝仍扶於左若祔妣則閤寺之屬扶於右降自西階子孫內外陪從於後至廟門諸婦人停於門外周以行帷俟祭訖而還神主入自南門升自西階入於堂諸子孫從升立於室戶西重行東面以北為上行事者從入各就位與

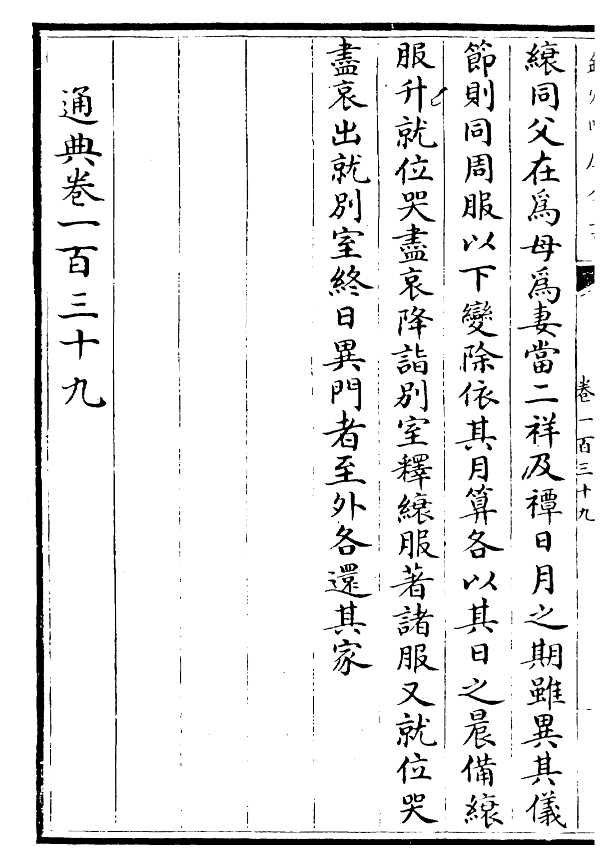
詣室前迴輿西向祝啓匱出神主於座輿降立於西階下東向相者引主人以下降自東階各就位自內外各就靈室以下四品以下無祝立定贊唱者曰再拜在位者皆再拜掌饌者引饌入升自東階入於室各於神座前施設訖掌饌以下降出相者引主人詣罍洗盥手洗爵升自東階詣酒罇所執罇者舉冪主人酌酒相者引主人入室進北面跪奠爵於曾祖神座前俛伏興相者引主人出詣酒罇所取爵酌酒入室進東向跪奠於神座前俛伏興出戶

北面立（羣祖及考皆如之）祝持版進於室戶外之右東向跪讀祝文曰維年月朔日子孝曾孫某官封某敢昭告於曾祖某官封諡（若無官封但云曾祖之靈祔母云曾祖妣夫人某氏不告曾祖）祖某官封諡（若祔母云祖妣某氏以下無官封者但云考妣之靈）考某官封諡（若祔母云妣某氏如父在不可遽遷祖妣先妣宜於廟東北當別立一室藏其主待考同祔）某罪積不滅歲及免喪先王制禮練主人祔宗廟上遷昭穆繼序是用適於皇考封諡以遷王考封諡（祭祔孫某封諡無官封者但云以適遷於祖躋祔某孫若母同祔則云適遷於祖姑夫人某氏以躋祔孫婦夫人某氏各隨所稱無官封者但云以適遷於祖姑某氏以

躋祔孫婦某氏謹以潔牲剛鬣嘉薦普淖明齊溲酒祗薦於曾祖某官封謚曾祖妣某氏配祖某官封謚祖妣某氏配考某官封謚若祔母則云曾祖妣某氏祖妣某氏尚饗興主人再拜祝進入奠版於曾祖神座興還罇所相者引主人出降還本位初主獻將畢相者引亞獻詣罍洗盥手洗爵升詣酒罇所酌酒入進北面跪奠於曾祖座前俛伏興相者引亞獻詣酒罇所取爵酌酒入進東面跪奠於祖神座考亦如之俛伏興出戶北面再拜訖又入室立於西壁下東面

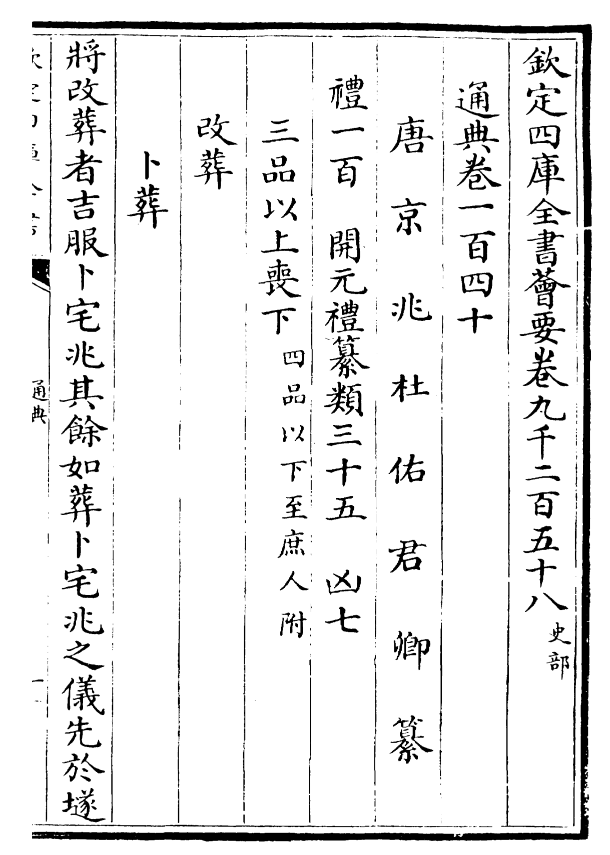
再拜相者引出降復位亞獻將畢相者引終獻詣罍洗盥手升酌終獻如亞獻之儀訖相者引終獻降復位祝入徹豆還罇所贊唱曰再拜在位者皆再拜相者引主人出又相者引在位子孫以下出掌饌者入徹饌以出掌廟者與祝閽寺者納曾祖神主於埳室出又以腰輿升詣考神座前祝納主於匱置於輿詣考廟出神主置於座進酒脯之奠於前少頃徹之祝納神主於埳室自掌廟者以下六品以下無

齊縗三年其虞卒哭祥禫變除之節與斬

繐同父在爲母爲妻當二祥及禫日月之期雖異其儀節則同周服以下變除依其月筭各以其日之晨備繐服升就位哭盡哀降詣别室釋繐服著諸服又就位哭盡哀出就别室終日異門者至外各還其家

通典卷一百三十九

欽定四庫全書薈要卷九千二百五十八 史部

通典卷一百四十

唐 京兆 杜佑君卿 纂

禮一百 開元禮纂類三十五 凶七

三品以上喪下 四品以下至庶人附

改葬

卜葬

將改葬者吉服卜宅兆其餘如葬卜宅兆之儀先於隧

所隨地之宜張白布帷幕南向開戸

啟請

其日内外諸親應集者皆至墓所各就便次主人衆主人妻妾女子子俱緦麻服餘周親以下皆素服丈夫於墓東西向婦人於墓西東向皆北上婦人障以行帷俱立哭盡哀卑者皆拜

開墳

祝立於羨道南北向内外皆哭止祝三聲噫嘻啟以開

墳改葬之故其意叙改葬所由之事隨時爲之內外又哭盡哀權就别所掌事者開墳訖内外又就位哭如初

舉柩

掌事者設席於幕下舉柩出置於席上内外俱從柩哭於幕所主人以下柩東西面主婦以下柩西東面俱南上丈夫周親以下於主人東北南面西上婦人周親以下於主婦西北南面東上外姻丈夫於主人東南北面西上婦人於主婦西南北面東上尊者坐國官於帷門外

之東北面西上六品以下無國官以下儀僚佐於帷門外之西北面東上皆舒席爲位

奠

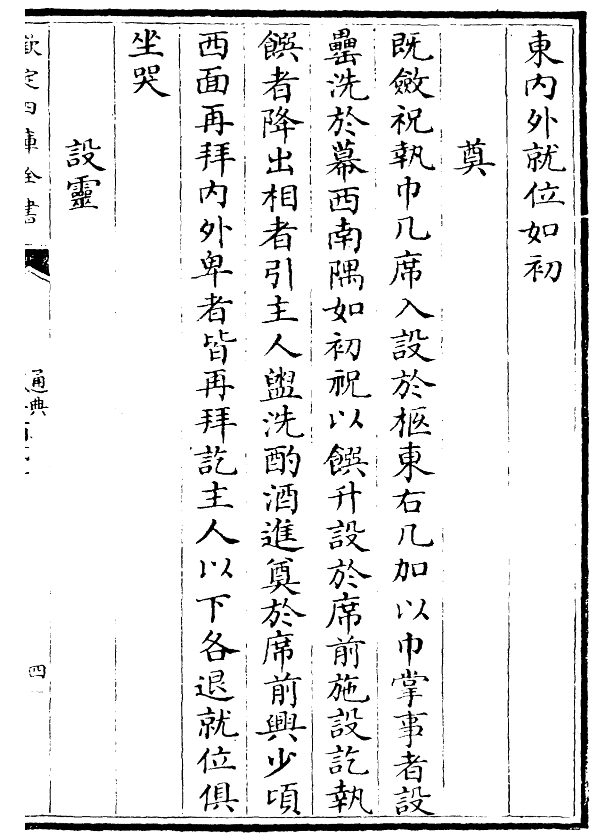
祝以功布拭棺改加新褚設洗於幕西南隅罍水在西加勺羃篚在洗東南肆巾二爵一於篚加羃設席於柩東設啟奠於席上設進酒之罇於饌南主人詣罍洗盥手洗爵進酌酒奠於席前興少退西面再拜内外卑者俱再拜少頃徹奠

升柩車

旣奠進輴車（六品以下柩車下准此）於帷門外南向掌事者升柩於輴車遂詣施設所內外俱哭從掌事者先設牀於幕下有枕席周設帷柩車至帷門外丈夫於柩東婦人於柩西俱立哭掌事者舉柩降柩置於輴入設於牀東（若於墓所即斂初奠訖不進輴車設牀於柩東而加枕席遂舉尸以斂之）舉尸出置於牀南首柩初入定內外就位哭如墓所之儀

斂

陳衣於幕東帷内明衣裳及上服各一稱西領南上冕（六品以下則弁若冠）具導簪纓在北内喪則花釵衾一（衾以黄爲表素爲裏）具饌於幕東兩甒醴酒柩初至幕下舉尸於牀主人衆主人稍退仍西向妻妾女子子稍退仍東向遂斂丈夫加冕（六品以下則弁若冠）婦人以花釵又覆以衾於主人衆主人妻妾女子子馮哭斂將訖掌事者以冠入設於西廂藉以席於棺入内外皆止哭置棺定乃哭舉者四人入舉牀男女從奉之舉尸斂於棺乃加蓋覆以衾設帷於棺

東內外就位如初

奠

既斂祝執巾几席入設於柩東右几加以巾掌事者設罍洗於幕西南隅如初祝以饌升設於席前施設訖執饌者降出相者引主人盥洗酌酒進奠於席前興少頃西面再拜內外卑者皆再拜訖主人以下各退就位俱坐哭

設靈

既歛設靈於吉帷内幕下西廂東向施牀帷屏几服飾以時上膳羞及湯沐皆如平常

進引

前一日之夕掌事者進輀車於凶帷外（六品以下進柩車於凶帷外）當門南向（其下帳明器及芭牲等輿陳於輀車前少西東向）其日進引前量時刻槌一鼓爲一嚴（六品以下無鼓但量時而已）陳靈車儀仗如常（在陳車篇）少頃槌二鼓爲再嚴侍靈者俱詣靈所腰輿威儀入陳如常進靈車於帷外南向少頃三鼓爲三嚴掌事者

入徹饌以出内外皆興立哭於位執紼者入掌事者徹帷持翣者入以翣障柩執披紼者各進執鐸者各入夾於柩前東西相向執纛者六品以下無纛下准此立於鐸南執銘旌者入立於纛南北面諸執披紼鐸旌纛者皆布深衣介幘六品以下則執銘旌者立於柩前近南面餘同

告遷

三嚴訖祝帥腰輿入詣靈座前西向告曰以今吉辰用即宅兆少頃輿出詣靈車後少頃退若内喪女祝迎之執紼者

引輴四品以下無執紼輴車但將舉柩皆振鐸而已旌先纛次鐸次輀車而引

輴初動執鐸者皆振鐸每振鐸先揺之揺訖三振之其持翣者常以翣障柩於輴車進執鐸者夾左右每曲及進止皆振鐸内外俱從柩後柩出到輀車後執紼者解紼屬於輀車設帷帳於輴車後掌事者升柩

哭柩車位

丈夫俱立哭於輀車東重行西面婦人哭於輀車西重行東面俱南上外姻丈夫哭於輀車東南重行北面以

西爲上婦人哭於轜車西南重行北面以東爲上國官哭於外姻之東北面西上僚佐哭於國官之西北面東上立定六品以下無國官

設遣奠

設遣奠之饌於轜車東置設訖相者引主人酌酒進奠於席前興少退西面哭再拜内外皆哭卑者再拜若食頃徹之以蒲葦苞牲體下節七苞四品五品則五苞六品以下則二苞載於輿以之墓

輀車發

既徹奠吉凶儀仗依式進引靈車動鼓吹振作而行六品以下則既徹奠吉凶威儀依式進引主人衆主人以下皆以次步從哭於柩車後妻妾女子子以下皆步從哭於丈夫之後障以行帷輀車去停所三百步親賓有還者弔哭如別儀辭訖進引尊者乘車馬從柩者更哭不絶聲

宿止

掌事者先於宿所張吉凶帷幕吉帷在右凶帷在左將

至宿所尊者俱下車馬步哭靈車到帷門外迴車南向祝帥腰輿詣車後少頃輿入詣靈座前少頃輿出進常食於靈座若食頃徹之柩車至於凶帷内外哭於柩車所其位如初掌饌者進酒脯之奠於柩車東席上既設奠内外各還次更哭不絶聲及墓内外俱就位哭進夕奠如初訖内外各還次迭哭終夜及明嚴鼓内外又就位哭進朝奠於柩東進常食於靈座若食頃徹之迎靈發引尊者乘車馬哭從如上儀

到墓

到墓尊者俱下車馬靈車到帷門外迴車南向祝帥腰輿詣車後少頃輿入詣靈座前少頃輿退設酒脯之奠柩車至壙前迴車南向內外哭位如遣奠之儀掌事者布席張帷於柩車後下柩於輴四品以下則下柩於席上主人以下妻妾女子子各前撫柩哭盡哀退復位周親以下又前撫哭盡哀退復位俱再拜辭執紼者屬紼於輴掌事者下柩於壙輴出既窆親賓先還者弔哭如別儀國官之

長奉玄纁束帛六品以下則掌事者奉玄纁縞授主人主人受以授祝主人稽顙再拜祝奉以入奠於柩東持翣者入倚翣於壙內兩廂執事者以下帳明器苞牲酒米等物入置於壙內皆藉以版施銘旌誌石於壙戶內置設訖掌事者掩壙戶加關鑰復土既復土內外俱就靈所哭墓左祭后土如葬之儀

虞祭

初下柩於墓掌事者具虞祭之饌設罍洗篚於靈幕西

南如常內外既就靈所哭掌饌者進虞祭之饌於靈座相者引主人盥洗酌酒進奠於靈座前興少退西面立內外皆止哭祝持版進立於靈座之右北面跪讀祝文曰維年月朔日子孝子某敢昭告於考某官封謚妣郡縣夫人鄉君某氏各隨所稱改遷幽宅禮畢終虞夙夜匪寧啼號罔極四品以下則攀號永遠無所追及餘同謹以潔牲柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊祗薦虞事於考某官封謚四品五品則謹以潔牲柔毛剛鬣嘉薦普淖明齊溲酒餘同六品以下無柔毛餘同四品五品尚饗主人哭再拜

內外皆哭卑者再拜盡哀相者引主人以下出就別所釋繐服著素服而還掌饌者徹饌掌事者徹靈座

王公以下居喪雜制

舉哀

如聞喪哀者於聞喪所哭盡哀問故又哭盡哀改著素服子妻妾女子子俱被髮周親以下婦人去首飾子於堂上東壁下西面以南爲上周親以下於北壁下南面以西爲上妻妾女子子於西壁下東面以南爲上周親

以下婦人於北壁下南面以東爲上内外之際障以帷若婦人在别堂舉哀則周親以下婦人在北壁下南面西上周親以下舉哀哭位亦然三日成服及廬堊室苫凷薦席變除之節皆如在家之禮唯不設奠祭以其精神不在於此若除喪而後歸則之墓諸子以下素服待於墓東西向婦人待於墓西東向俱北上奔喪者素服至於墜南北面哭盡哀再拜又哭盡哀再拜於家不哭

奔喪

奔喪之禮如聞親喪以哭答使者盡哀問故又哭盡哀服布深衣素冠遂行日行百里不以夜行唯父母之喪見星而行見星而舍若未得奔則成服而後行過州至境則哭盡哀而止哭避市朝望其州境哭此父母之喪至於家內外哭待於堂上奔喪者入門而左升自西階殯東西面憑殯哭盡哀少退再拜退於序東被髮復殯東西面坐哭又盡哀尊卑撫哭如常訖內外各還次奔喪者乃還以厥明坐於殯東如初未成服者三日成服若至在小

斂前與主人俱成服若小斂以後至者自用日數　凡奔喪齊縗望鄉而哭大功望門而哭小功至門而哭緦麻即位而哭齊縗以下奔喪者升殯東西哭主人以下哭待於堂上如常奔喪者哭盡哀再拜又哭盡哀尊卑撫哭亦如之訖内外各還次三日成服者賔弔者拜賔如常奔喪者非主人則主人為之拜賔婦人奔喪入自闈門側門曰闈升自西階側殯西東面妻妾女子子則憑殯哭盡哀少退再拜退於西房若西室妻妾女子子被髮出嫁女改髽復位坐哭又盡哀

尊卑撫哭如常內外俱還次奔喪者乃還次周喪以下婦人奔喪者升哭拜又盡哀尊卑撫哭及還次皆如之奔喪者不及殯先之墓北面近隧哭主人以下哭待於墓左西面主婦以下哭待於墓右東面皆北上主人以下內外初至墓先拜而後哭於相者禮畢則再拜辭奔喪者盡哀再拜又於隧東被髮復位坐哭盡哀相者告禮畢奔喪者又再拜遂冠而歸入門而左升自西階靈東西面憑靈哭主人以下升於堂上如常奔喪者哭盡哀再拜若經宿主人以下哭

盡哀皆再拜哭降堂相者告就次主人以下各就次三日成服齊縗周以下不及殯先之墓西面哭盡哀再拜又哭盡哀相者告禮畢奔喪者再拜遂冠而歸哭就次如上儀奔喪者若妻妾女子子皆被髮於隧西哭盡哀髽如常餘如男子齊縗周以下婦人奔喪哭於隧西餘如丈夫之禮

三殤

三殤之喪始死浴襲及大小斂與成人同其長殤有棺

及大棺中殤下殤有棺靈筵祭奠進食葬送哭泣之位與成人同其芭牲及明器長殤三分減一中殤三分減二唯不復魂無啥事辦而葬不立神主既虞而除靈座其虞祝辭云維年月朔日父云告子某若兄云告弟某若弟云弟某昭告某兄日月易往奄及反虞悲念相續心焉如燬兄云悲傷猥至情何可處今以弟祭兄則潔弟曰悲痛無已至情如割云謹以牲嘉薦普淖明齊溲酒薦虞事於子某弟某兄某魂其饗之弟祭兄云尚饗嫡殤者時享皆附食於祖無別祝文亦不

拜設祔食之座於祖座之左西面一獻而已不祝不拜者以其從食其祖祝辭末云孫其祔食　庶子不祔食庶子之嫡祔如嫡殤禮凡無服四歲以上畧與下殤同又無靈筵唯大斂小斂奠而已三歲以下斂以瓦棺葬於園又不奠

初喪聚主

凡遭喪廟有主者則取羣廟之主藏於祖廟卒哭而後主各歸其廟藏於祖廟象有凶事聚也

飲食節

父母之喪食粥朝一溢米暮一溢米二十兩曰溢一溢爲米升二十四分升之一也不能食粥則以爲飯菜羹婦人皆以爲飯諸縗經之喪蔬食飲水不食菜果三月旣葬食肉不飲酒九月之喪猶周之喪

哭節

凡哭斬縗若往而不反齊縗若往而反大功三曲而偯小功緦麻哀容可

居常節

父母之喪居倚廬寢苫枕凷寢不脫絰帶頭有瘡則沐身有瘍則浴有疾則飲酒食肉疾止復初不勝喪乃比於不慈不孝毀瘠不形視聽不衰為其廢事形衰骨見升降不由阼階出入不當門隧常若親存隧道也五十不致毀六十不毀七十唯縗麻在身飲酒食肉處於內所以養衰老人喪年五十始衰食雖惡必充虛虛而廢事非禮飽而忘哀亦非禮視不明聽不聰行不正不知哀君子病之斬縗唯而不對齊縗對而不言大功言而不議小功緦麻議而不及樂故

喪事不言樂非其時也父母之喪不避泣涕而見人言重喪不行求見人人來見已可以見之不避涕泣言至哀無飾也非喪事不言言而不語對而不問言者言己事為人說為語言而事行者杖而起身自執事而後行者面垢而已杖而起謂有官爵者面垢而已謂庶人凡廬堊室之內不與人坐在堊室之內非時見於母則不入門居喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮兄弟各處異方而父母喪各依聞喪日月而除之三年之喪凡見人皆不去經父母之喪賔客已弔而重來者主人哭而見其去也又哭之其未

葬必備縗絰而後見居父母之喪遠行而還者必告父有艱未除則子不衣文綵三年之喪雖功縗而不弔功縗謂既練之後服布如大功謂之功縗凡三年及周喪不數閏禫則數之以閏月亡者祥及忌日皆以閏所祔之月爲正庶子不爲長子斬不繼祖與禰也

不及期葬

速葬者速虞三月而後卒哭謂不及期而葬既葬即虞安神也卒哭之祭待哀殺父母之喪周而葬者則以葬之後月小祥其大祥則依

再周之禮禫亦如之若再周而後葬者則以葬之後月練又後月爲大祥祥而即吉無復禫矣其末再周葬者則以二十五月練二十六月祥二十七月禫必練祥禫者明深衣不可頓除之故爲之漸以安孝子之心禫一月者終二十七月之數久而不葬者皆變服唯主喪者不除其餘各終月數而除之皆無受服至葬乃反其服虞則除之若亡失尸柩則變除如常禮

外喪

凡死於外者小斂而反則子素服繞巾帕頭徒跣而從

大斂而反亦如之凡死於外大斂而反毀門西牆而入

諱名

卒哭而諱凡父之所諱子亦諱之母之所諱不言於内妻之所諱不言於其側

追服

小功以下日月過制而聞喪則不追服猶爲舉哀降而在緦小功者追服之生不及祖父母諸父母兄弟而父追服己則否謂子生於外者父以他故居異邦而生己己不及見此親存時歸見之今其死於喪服年月已

過乃聞之丈爲之服已則否者不責非時之恩於人所不能當其時則服之

喪冠嫁娶

因喪冠者雖三年之喪可也既冠於次入哭盡哀乃出

言雖者明齊縗以下皆可因喪冠也以其冠月因喪服則冠矣非其冠月待變除卒哭而冠也次廬也

大功之末可以冠子嫁子父小功之末可以冠子可以嫁子可以娶婦已雖小功既卒哭可以冠娶妻下殤之小功則不可

此皆謂可用吉禮之時也父大功卒哭而可冠子嫁子小功卒哭而可娶婦已大功卒哭可以冠子小功卒哭可以娶妻必皆祭乃行也下殤小功齊縗之親除而後婚凡冠者其時當冠則因喪而冠

也

三年喪如遺之酒肉則受之必三辭主人縗絰而受之（受之必正服明不苟於滋味也）如君命則不敢辭受而薦之（薦之於宗廟貴君之禮）父母之喪不遺人（居重喪者志不在施惠）人遺之雖酒肉受也三年之喪既葬尊者遺之食則食不避粱肉若酒醴則辭也（見於顏色者則不可）

樂禁

父有服子不與爲樂母有服聲聞焉不舉樂妻有服不舉樂於其側大功至則辟琴瑟小功至則不絶樂

主諸喪

凡主兄弟之喪雖踈必虞此謂兄弟或在他方或無肖嗣而爲之主

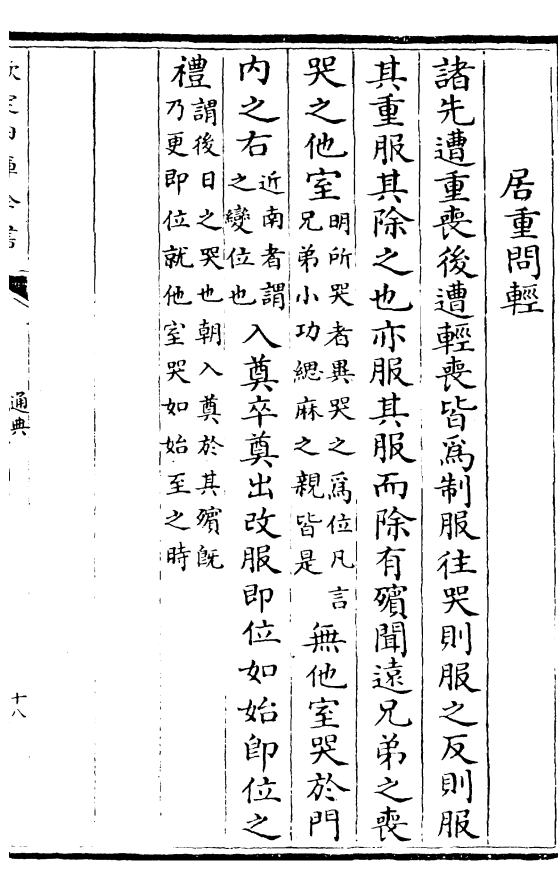
婚遇喪

娶妻有吉日而婿之父母喪則婿之伯叔父使人致命於女氏曰某之子有父母之喪不得嗣爲兄弟使某致命女氏受命而不敢嫁婿既免喪女父母使人請之婿弗取而後嫁之禮也女之父母喪亦如之親迎在途而婿之父母死則女素服緦總以赴喪其縗服與成服之

禮同婿除喪之後束帶相見不行初婚之禮女在塗而女之父母死則反婿親迎未至而有周大功之喪則夫改服於外次婦改服於內次即位而哭既虞卒哭婿入束帶相見而已不行初婚之禮娶婦有吉日而婦死婿齊縗而往弔既葬除之夫死亦如之妻服斬縗

室次節

爲人後者爲其父母居堊室舅姑服嫡婦不爲次昆弟之女適人者不爲次次謂堊室之屬也

居重問輕

諸先遭重喪後遭輕喪皆爲制服往哭則服之反則服其重服其除之也亦服其服而除有殯聞遠兄弟之喪哭之他室明所哭者異哭之爲位凡言兄弟小功緦麻之親皆是無他室哭於門内之右近南者謂之變位也入奠卒奠出改服即位如始卽位之禮謂後日之哭也朝入奠於其殯既乃更即位就他室哭如始至之時

通典卷一百四十

總校官庶吉士臣侍　朝

校對官庶吉士臣章宗瀛

謄録監生臣王思恭

財團法人佛陀教育基金會 釋淨空 敬贈

